PEMBEBASAN PEREMPUAN

Feminisme, Revolusi Kelas, dan Anarkisme

PEMBEBASAN PEREMPUAN

FEMINISME, REVOLUSI KELAS, DAN ANARKISME

DAFTAR ISI

PEMBEBASAN PEREMPUAN: MELIHAT REVOLUSI DENGAN JELAS

Sara M. Evans [1]

Sekitar lima puluh anggota dari lima kelompok perempuan radikal Chicago bertemu pada hari Sabtu, 18 Mei 1968, untuk mengadakan konferensi di seluruh kota. Tujuan utama

[1] Sarah Boyte (sekarang Sara M. Evans, penulis artikel ini), Women's Liberation Movement, Juni 1968, hlm. 7. Saya berterima kasih kepada Elizabeth Faue karena secara kebetulan mengirimkan dokumen ini dari buletin pertama Women's Liberation Movement yang dibuat oleh Jo Freeman.

konferensi ini adalah untuk menciptakan dan memperkuat ikatan di antara kelompok dan individu, menghasilkan sebuah transenden akan sejarah dan tujuan secara umum, dan memprovokasi ide dan rencana program imajinatif. Dengan kata lain, konferensi ini adalah langkah awal dalam proses pembangunan gerakan.

- Suara Women's Liberation Movement, Juni 1968.

Setiap laporan tentang kemunculan kembali feminisme di Amerika Serikat pada akhir abad ke-20 mencatat gejolak yang terjadi pada tahun 1967 dan 1968. Pertemuan lima kelompok di Chicago pada Mei 1968, misalnya, berkembang dari apa yang telah menjadi kesatuan kelompok Chicago dalam setahun kebelakang. Pada saat konferensi tahun 1968, para aktivis yang menggunakan istilah "Womens Liberation" memahami diri mereka sedang membangun sebuah

gerakan. Tertanam dalam jaringan nasional mahasiswa, hak-hak sipil, dan gerakan anti-perang, para aktivis ini sadar bahwa kelompok pembebasan saudara perempuan dengan cepat terbentuk di seluruh negeri. Namun terlepas dari beberapa karya awal, termasuk karya saya, formasi khusus yang menyebut dirinya gerakan pembebasan perempuan belum menjadi fokus sebagian besar pengetahuan pada feminisme akhir abad kedua puluh. Demi artikel ini dan dalam semangat diskusi yang berkelanjutan, saya akan mulai dengan menawarkan definisi yang spesifik untuk saat ini:

> Women's Liberation atau Pembebasan Perempuan adalah gerakan feminis radikal dan multiras yang tumbuh langsung dari gerakan Kiri Baru, hak-hak sipil, anti-perang, dan gerakan-gerakan kebebasan terkait tahun 1960-an. Wawasan bahwa "pribadi itu politis," strukturnya yang sengaja didesentralisasi, dan

> metode peningkatan kesadarannya memungkinkannya tumbuh begitu cepat dan dengan intensitas sedemikian rupa sehingga menyapu organisasi-organisasi feminis liberal seperti Organization for Women (NoW) dalam api liar perubahan. Setelah tahun 1970 "pembebasan perempuan" adalah label yang diambil oleh berbagai kelompok perempuan yang mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan pencetusnya.

Sekarang, memang benar bahwa sulit untuk ditariknya batas-batas temporal. Kita dapat menemukan banyak dari kelompok pembebasan perempuan pertama mulai tahun 1967 dan 1968, momen yang dijelaskan di awal artikel ini. Namun, ada banyak kelompok prekursor yang membuat sulit untuk menentukan pencetus yang tepat. Banyak yang mengidentifikasi West Side Group di Chicago sebagai yang pertama,

diikuti dengan cepat oleh sebuah kelompok di New York City yang kemudian menjadi New York Radical Women.[2] Tetapi kita juga tahu bahwa ada kelompok feminis hitam radikal sebelum itu di New Rochelle dan Mount Vernon, New York, dan bahwa kelompok-kelompok lain muncul,

---

[2] Lihat, Jo Freeman, The Politics of Women's Liberation: A Case Study of an Emerging Social Movement and Its Relation to the Policy Process (New York: Longman, 1975); Sara Evans, Personal Politics: The Roots of Women's Liberation in the Civil Rights Movement and the New Left (New York: Knopf, 1979); and Alice Echols, Daring To Be Bad: Radical Feminism in America, 1967–1975 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989). Lihat juga Rosalyn Baxandall, "Re-visioning the Women's Liberation Movement's Narrative: Early Second Wave African American Feminists," Feminist Studies 27, no. 1 (2001): 225–45; Ruth Rosen, The World Split Open: How the Modern Women's Movement Changed America, rev. ed. (New York: Penguin, 2006), chap. 4; and Sara Evans, Tidal Wave: How Women Changed America at Century's End (New York: Free Press, 2003), chap. 2. In Rosalyn Baxandall and Linda Gordon, eds., Dear Sisters: Dispatches from the Women's Liberation Movement (New York: Basic Books, 2001), seseorang dapat menemukan cetakan ulang dari beberapa kelompok perempuan kulit hitam yang paling awal. Lihat khususnya Patricia Robinson and Black Sisters, "Poor Black Women," Septem-

tampaknya secara spontan, di banyak tempat, seperti Gainesville, Florida, Seattle, Washington, dan New Orleans, Louisiana. Kelompok asli ini dan para penerusnya bertahan hingga pertengahan 1970-an, tetapi mengubah konteks, struktur, dan gagasan, serta luasnya gerakan, membuatnya sulit untuk menemukan saat yang tepat ketika pembebasan perempuan bergabung atau berubah menjadi sesuatu yang lain. Yang menarik adalah bahwa, pada pertengahan tahun 1970-an, label "pembebasan perempuan" sudah cukup banyak, digantikan oleh "feminis radikal," "feminis sosialis," "feminis lesbian," "feminis," atau hanya

---

ber 11, 1968 (hlm. 135) and Patricia Haden, Donna Middleton, and Patricia Robinson, "A Historical and Critical Essay for Black Women," mimeographed position paper, Mt. Vernon, NY, 1969–70 (hlm. 93–95). Barbara Winslow menggambarkan sebuah kelompok pembebasan perempuan di Seattle yang memiliki akar politiknya sendiri sebagai Kiri "lama." Lihat "Primary and Secondary Contradictions in Seattle: 1967–1969," in The Feminist Memoir Project: Voices from Women's Liberation, ed. Rachel Blau DuPlessis and Ann Snitow (New York: Three Rivers Press, 1998), 225–48.

"feminis." gerakan pembebasan perempuan adalah pencetus yang menyalakan api, istilah "pembebasan perempuan" surut selama beberapa dekade untuk menyebutkan secara singkat dalam rekening tentang kebangkitan feminisme akhir abad kedua puluh. Hanya sekarang, dalam dekade kedua abad ke-21, kita memiliki awal yang serius dari sebuah literatur yang mengeksplorasi dan memperbaiki sejarah ini. Artikel ini mengacu pada temuan literatur ini.[3]

---

[3] lihat Rosen, The World Split Open; Susan Brownmiller, In Our Time: A Memoir of Revolution (New York: Dial Press, 2000); Evans, Tidal Wave; Baxandall and Gordon, eds., Dear Sisters; Kimberly Springer, Living for the Revolution: Black Feminist Organizations, 1968–1980 (Durham, NC: Duke University Press, 2005); Maylei Blackwell, ¡Chicana Power! Contested Histories of Feminism in the Chicano Movement (Austin: University of Texas Press, 2011); Sonia Shah, Dragon Ladies: Asian American Feminists Breathe Fire (Boston: South End Press, 1999); Nancy Hewitt, ed., No Permanent Waves: Recasting Histories of U.S. Feminism (New Brunswick, NJ: Rutgers

Mengapa gerakan pembebasan perempuan, sampai saat ini, menjadi catatan kaki yang begitu kecil dalam narasi dominan feminisme akhir abad kedua puluh? Salah satu jawabannya adalah sejarawan feminis itu, banyak di antaranya adalah diri mereka sendiri aktivis gerakan pada periode ini, menulis — seperti yang biasa dilakukan para sejarawan — tentang masa lalu yang lebih jauh. Kita dapat dengan mudah melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh gerakan pembebasan perempuan dalam

---

University Press, 2010); Anne Enke, Finding the Movement: Sexuality, Contested Space, and Feminist Activism (Durham, NC: Duke University Press, 2007); and Stephanie Gilmore, ed., Feminist Coalitions: Historical Perspectives on Second-Wave Feminism in the United States (Urbana: University of Illinois Press, 2008). Lihat juga studi lokal yang dikutip dalam artikel ini, fn. 12. Saya harus mencatat bahwa Feminist studies telah memainkan peran kunci dalam menghasilkan literatur baru ini. Nancy Hewitt menelusuri asal-usul No Permanent Waves hingga percakapan dalam kelompok editorial Studi Feminis, dan beberapa artikel dalam koleksi itu awalnya diterbitkan dalam Feminist Studies.

pengetahuan yang mereka hasilkan tentang pekerja perempuan, hak pilih, dinamika kekuasaan dalam kehidupan pribadi maupun publik, ideologi gender, perempuan kulit hitam, dan sebagainya.[4] Penelitian tentang ma-

---

[4] Untuk mendapatkan rasa awal pergeseran paradigma-lihat karya ini, misalnya, Linda Gordon, Woman's Body, Woman's Right: A Social History of Birth Control in America (New York: Grossman, 1976); Alice Kessler-Harris, Out to Work: A History of Wage Earning Women in the United States (New York: Oxford University Press, 1982); Gerda Lerner, The Grimke Sisters of South Carolina: Pioneers for Women's Rights and Abolition (Boston: Houghton Mifflin, 1967); Gerda Lerner, Black Women in White America: A Documentary History (New York: Pantheon, 1972); Nancy Cott, Root of Bitterness: Documents of the Social History of American Women (New York: Dutton, 1972); The Bonds of Womanhood (New Haven, CT: Yale University Press, 1977); Mari Jo Buhle, Women and American Socialism: 1870-1920 (Urbana: University of Illinois Press, 1981); Ellen DuBois, Feminism and Suffrage: The Emergence of an Independent Women's Movement in America, 1848–1869 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1978); and Mary P. Ryan, Womanhood in America: From

teri diproduksi dalam gerakan pembebasan perempuan. Namun, yang dihasilkan dalam gerakan pembebasan perempuan, tidak akan terjadi selama beberapa dekade. Tanpa adanya penelitian empiris, serangkaian kesalahpahaman tentang feminisme Gelombang Kedua muncul untuk mengisi kekosongan.

Perhatian teoretis terhadap feminisme Gelombang Kedua muncul pertama kali di antara para sarjana sastra dan ilmu sosial pada 1980-an dan 1990-an, tetapi minat mereka lebih pada pengembangan teori daripada pada aktivisme gerakan. Para teoretikus yang berbasis di akademi inilah yang menetapkan persepsi feminis.[5] Gelombang Kedua tahun 1970-an sebagai kulit putih, kelas

---

Colonial Times to the Present (New York: New Viewpoints, 1975)

[5] Analisis yang baik untuk proses ini, lihat Leela Fernandes, "Unsettling 'Third Wave Feminism': Feminist Waves, Intersectionality, and Identity Politics in Retrospect," in No Permanent Waves, 98–118

menengah, mementingkan diri sendiri, dan anti-seks. Dengan melakukan hal itu, mereka mengidentifikasi kelemahan nyata dalam representasi diri feminis serta aktivisme feminis yang tidak memiliki bahasa untuk menangani dengan cukup teka-teki gender, ras, dan kelas. Hanya pada 1980-an kosa kata interseksionalitas menghadirkan terobosan yang telah menjadi dasar bagi semua teori feminis. Namun, kaum feminis tahun 1980-an bukanlah yang pertama berpikir tentang bagaimana penindasan terjadi secara bersamaan, dan anggapan tentang kehancuran total dengan gerakan feminis sebelumnya berteori tentang ras. Sayangnya, dalam pandangan saya, penting untuk memotong mereka dari akar feminis.

Versi-versi feminisme Gelombang Kedua yang dipopulerkan juga telah menghasilkan mitos-mitos yang menyulitkan untuk memahami peran penting gerakan pembebasan perempuan dalam kemunculan kembali feminisme. Sederhana, yang paling populer adalah, media didominasi oleh

acara yang dibintangi perempuan "terkenal" seperti Betty Friedan dan Gloria Steinem. Hal ini menawarkan kronologi yang melacak perubahan hukum dan legislatif utama - Roe v. Wade, Title IX, and the bettle Equal Rights Amendment (ErA) - dan merendahkan gerakan pembebasan perempuan ke sebuah penyebutan sepele, seolah-olah kaum radikal berada di tepi gerakan, bukan di tengah. Lalu ada mitos yang datang langsung dari lawan-lawan gerakan itu - bahwa gerakan pembebasan perempuan dihuni oleh jeritan, membenci pria, jelek, anti-seks / over-sexed lesbian — yang tetap menjadi hambatan nyata bagi para aktivis kontemporer dan bagi para siswa di ruang kelas kami. Dan akhirnya ada mitos bahwa gerakan pembebasan perempuan menolak akar Kiri Baru karena seksisme ekstrim dari gerakan tersebut.

Banyak di antara kita telah lalai pada asumsi-asumsi ini untuk waktu yang lama, dan beberapa telah menulis buku untuk menantang mereka. Tetapi sangat sedikit yang mengisolasi momen revolusioner khusus ini

untuk diteliti lebih dekat. Mencermati para aktivis pembebasan perempuan mendorong kami untuk mempertanyakan apakah gerakan pembebasan perempuan seluruhnya berkulit putih dan kelas menengah. Stereotip ini sering dikaitkan dengan asumsi lain, seperti bahwa gerakan itu diseragamkan dengan anti-seks, anti-motherhood, dan tidak tertarik dalam diskriminasi tenaga kerja. Penting untuk dicatat bahwa pembebasan perempuan muncul tidak hanya dalam konteks polarisasi rasial dalam masyarakat yang lebih luas, tetapi juga pada saat kaum kiri sendiri secara sadar terfragmentasi oleh ras. Orang kulit putih yang paling aktif dalam gerakan kebebasan orang kulit hitam diminta oleh rekan-rekan kulit hitam mereka untuk meninggalkan gerakan kulit hitam dan melakukan pekerjaan anti rasis di komunitas mereka sendiri. Pendukung kekuatan orang kulit hitam bersikeras bahwa kaum minoritas harus berorganisasi secara terpisah untuk menemukan kekuatan mereka sendiri dan untuk menegaskan identitas yang telah

OSIRIS

direndahkan dan dipinggirkan oleh budaya Amerika Serikat. Hasilnya adalah bahwa sementara feminisme muncul di setiap segi gerakan kebebasan 1960-an, feminisme mengalir dalam aliran paralel dengan berbagai tingkat kesadaran satu sama lain pada tahun-tahun awal. Sementara wajah media arus utama pembebasan perempuan paling sering adalah kulit putih dan kelas menengah, aktor sebenarnya tidak. Benita Roth, Kimberly Springer, Maylei Blackwell, Sonia Shah, Cherríe Moraga, Paula Gunn Allen, dan lainnya telah menelusuri garis keturunan feminisme di Afrika Amerika, Chicano, Gerakan Indian Amerika, dan Asia Amerika.[6]

---

[6] Lihat, misalnya, Blackwell, Chicana Power!; Benita Roth, Separate Roads to Feminism: Black, Chicana, and White Feminist Movements in America's Second Wave (New York: Cambridge University Press, 2004); Shah, Dragon Ladies; Kimberly Springer, Living for the Revolution; Devon Abbott Mihesuah, Indigenous American Women: Decolonization, Empowerment, Activism (Omaha: University of Nebraska Press, 2003); Paula Gunn Allen, The Sacred

Karya Roth mengidentifikasi jalur berbeda yang diambil oleh upaya pengorganisasian feminis kulit hitam, Chicana, dan kulit putih. Persimpangan aliran ini menjadi paling terlihat di tingkat lokal. Penelitian Anne Valk yang sangat lengkap tentang feminisme Gelombang Kedua dan pembebasan kulit hitam di Washington, DC, menciptakan jaringan yang luas dan menghasilkan kisah yang sangat rumit tentang komitmen mereka yang tumpang tindih. Rosalyn Baxandall menganalisis serangkaian kelompok dan

---

Hoop: Recovering the Feminine in American Indian Traditions (Boston: Beacon Press, 1986); Johnnetta Betsch Cole and Beverly Guy-Sheftall, Gender Talk: The Struggle For Women's Equality in African American Communities (New York: Ballantine Books, 2003); Cherríe Moraga and Gloria Anzaldúa, eds., This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color (New York: Persephone Press, 1981); Barbara Smith, ed., Home Girls: A Black Feminist Anthology (New York: Kitchen Table Women of Color Press, 1983); and Alice Walker, In Search of Our Mother's Gardens: Womanist Prose (San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1983).

tulisan feminis hitam radikal pada 1960-an dan awal 1970-an, dan Carol Giardina menggunakan tulisan dan tindakan feminis hitam baik sebelum maupun setelah kelompok pembebasan perempuan awal yang ditunjuk sendiri mulai terbentuk untuk melacak beberapa jalur komunikasi. dan saling pengaruh.[7]

Sebagai ekspresi dari Kiri Baru, pembebasan perempuan diilhami oleh model-model revolusi anti-kolonial dan oleh Black Power, model-model yang sering memiliki makna berbeda untuk perempuan kulit putih dan perempuan kulit berwarna. Generasi-generasi berikutnya telah melihat dengan benar dalam kata-kata perempuan kulit putih pada akhir 1960-an dan awal

---

[7] Anne M. Valk, Radical Sisters: Second-Wave Feminism and Black Liberation in Washington, D.C. (Urbana: University of Illinois Press, 2008); Baxandall, "Re-Visioning"; Carol Giardina, Freedom for Women: Forging the Women's Liberation Movement, 1953–1970 (Gainesville: University of Florida Press, 2010).

1970-an sebuah konsep yang tidak dapat disatukan sering kali menguniversalkan pengalaman mereka sendiri dengan berasumsi untuk berbicara dengan dan untuk "semua" perempuan. Tetapi generasi berikutnya gagal untuk memperhatikan bahwa perempuan kulit berwarna sejak awal mengangkat masalah bahaya ganda dan rangkap tiga mereka tentang "perempuan" - "kita" yang sangat penting untuk proyek membangun gerakan tetapi itu pasti penuh dengan ketidakmungkinan meruntuhkan berbagai pengalaman setengah populasi. Tidak ada keraguan bahwa perempuan kulit putih terlalu sering menguniversalkan pengalaman mereka sendiri dengan menganggap untuk berbicara dengan dan untuk "semua" perempuan. Tetapi generasi-generasi berikutnya gagal memperhatikan perempuan kulit berwarna sejak awal mengangkat masalah bahaya ganda dan rangkap tiga mereka, menunjukkan perbedaan tajam dalam pengalaman ketika gender bersinggungan dengan ras dan kelas. Ini tidak akan dilakukan untuk menghapus

suara-suara feminis teoretis dan strategis perempuan seperti Pat Robinson, Francis Beale, Eleanor Holmes Norton, Florynce Kennedy, Alice Walker, Elizabeth Martinez, Paula Gunn Allen, dan Shirley Lim. Memperhatikan perempuan-perempuan ini menjamur "perempuan" dalam gerakan pembebasan perempuan.[8]

Mengakui bahwa percakapan tentang ras itu sulit dan berbeda sekali dengan menyatakan bahwa tidak ada percakapan seperti itu. Pembebasan perempuan bersifat multiras sejak awal, dan ras sering kali menjadi pusat wacana, bahkan jika itu terjadi dalam konteks polarisasi rasial. Mengingat ralitas ruang hidup dan masyarakat terpisah, suara beragam gerakan pembebasan perempuan

---

[8] Untuk beberapa laporan awal, lihat Toni Cade Bambara, ed., The Black Woman: An Anthology (New York: New American Library, 1970); dan artikel oleh Robinson dan kelompoknya dicetak ulang di Dear Sisters. Lihat juga Barbara Omolade, "Sisterhood in Black and White," in The Feminist Memoir Project, hlm 393–94.

tidak selalu berbicara langsung dengan satu sama lain, dan ketika mereka melakukannya, mereka sering tidak mendengarkan dengan baik.[9] Kisah ini tidak dapat direduksi menjadi sesuatu yang sederhana atau monolitik, dan layak untuk di analisis yang serius dan kompleks.[10] Kita harus menyingkirkan mitos bahwa kaum feminis "semuanya berkulit

---

[9] Istilah "politik identitas" tidak ada sampai kapan di pertengahan 1970-an, tetapi gagasan memiliki akarnya dalam politik akhir 1960-an. The Combahee River Collective menulis salah satu artikulasi awal konsep ini pada tahun 1977, "The Combahee River Collective Statement," reprinted in Home Girls, ed., Smith, 264–74.

[10] Ada banyak ironi dalam cerita yang kompleks ini. Dalam tahun pertama, ada yang disebut feminis perpecahan / politik, yang di luar New York lebih debat dari perpecahan. Argumen yang dipimpin oleh perempuan kulit putih di setiap sisi, direferensikan ras di seluruh. Mereka berdebat paling keras untuk gerakan perempuan yang terpisah model usulan mereka pada separatisme Black Power, sementara yang lain takut memprioritaskan gender dalam cara yang bisa

putih" untuk mendapatkan aspek generatif dari percakapan dan debat yang terjadi dan untuk memahami mengapa dan bagaimana mereka begitu sulit.

Munculnya interseksualitas sebagai konsep teoritis tidak begitu merepresentasikan putusnya mantan teori feminis sebagai sesuatu yang tumbuh dari diskusi awal dan teka-teki yang diungkapkan oleh debat-debat tersebut. Pada 1960-an dan 1970-an, benar-benar tidak ada bahasa yang digunakan untuk menggambarkan simultanitas ras, kelas, dan gender, dan para aktivis yang mendalami tradisi Marxis mendefinisikan tugas mereka sebagai pembuktian bahwa hierarki gender merupakan bentuk penindasan mendasar terhadap suatu tradisi lama, di mana seks

---

melepaskan pembebasan perempuan dari perebutan ras dan kelas. Namun, debat ideologis seperti itu dengan cepat menjadi terpecah belah ketika gerakan mengambil momentumnya sendiri tanpa ada satu kelompok atau sudut pandang yang jelas memegang kendali.

adalah penindasan "sekunder", lebih rendah dari "kontradiksi mendasar" kelas. Mode analisis untuk ras, kelas, dan jenis kelamin pada saat itu membentuk aliran terpisah dengan asumsi bahwa hanya satu dari mereka yang bisa menjadi "utama." Sebagai hasilnya, percakapan secara teratur terhenti, dan perempuan-perempuan kulit berwarna. Cukup benar, mereka sering merasa bahwa desakannya pada bahaya ganda dan rangkap tiga mereka jatuh pada telinga yang tuli. Ironisnya, mungkin mereka yang paling terpikat pada Black Power sebagai penganut model semacam separatisme yang, pada pertengahan 1970-an, telah menghasilkan "subjek feminis" kulit putih dan kelas menengah yang dijelaskan oleh Jane Gerhard. Analisis Gerhard tentang evolusi feminisme budaya pada pertengahan hingga akhir 1970-an menunjukkan bagaimana "kategori universal 'perempuan' dalam feminisme budaya ... mengandalkan pembacaan gender yang esensialis psikologis yang berusaha menghilangkan perbedaan

rasial."[11] Namun saya berpendapat bahwa telah menjadi kesalahan untuk membaca karya-karya orang-orang seperti Carol Gilligan dan Andrea Dworkin sebagai deskriptor gerakan secara keseluruhan, karena itu akan membuat kita melupakan upaya akar rumput yang sedang berlangsung untuk membangun koalisi melintasi garis ras yang tidak pernah berhenti.

Kedua, gerakan pembebasan perempuan, sebagai gerakan Kiri Baru yang radikal, tidak terbatas di kota-kota besar maupun Amerika Serikat. Sebagai seseorang yang aktif di Selatan, saya telah lama kesal dengan asumsi bahwa gerakan itu berpusat di New York dengan pos-pos terdepan di Chicago

---

[11] Jane Gerhard, Desiring Revolution: Second-Wave Feminism and the Rewriting of American Sexual Thought, 1920–1982 (New York: Columbia University Press, 2001), 182. Gerhard membangun kasusnya pada analisis dekat teori feminis budaya, termasuk Dorothy Dinnerstein, Carol Gilligan, Adrienne Kaya, Susan Griffin, Andrea Dworkin, Catharine MacKinnon, dan Susan Brownmiller

dan Berkeley. Realitas kompleks di Amerika Serikat baru saja mulai muncul dalam studi lokal seperti Judith Yehezkiel di Dayton, Ohio; Anne Enke di Chicago, Minneapolis, dan Detroit; Anne Valk di Washington, DC; dan Carol Giardina di Florida.[12] Koneksi internasional gerakan ini sejak awal juga sudah ada. Istilah "Women's Liberation" sangat berhutang pada perjuangan pembebasan antikolonial Vietnam dan lainnya.[13] Di seluruh dunia, gerakan anti-perang dan antikolonial selama 1968 melahirkan aktivisme feminis di berbagai negara seperti Jepang, Meksiko, Prancis, Jerman, Italia, dan

---

[12] Judith Ezekiel, Feminism in the Heartland (Columbus: Ohio State University Press, 2002); Enke, Finding the Movement; Valk, Radical Sisters; Giardina, Freedom for Women. See also Gilmore, Feminist Coalitions; and Hewitt, No Permanent Waves.

[13] Hal ini juga harus dicatat bahwa penggunaan "pembebasan perempuan" dalam perjuangan antikolonial berakar, pada gilirannya, dalam retorika dari Bolshevik dan Revolusi Cina.

Inggris. Aktivisme feminis ini tidak meniru apa yang terjadi di Amerika Serikat. Setiap negara memiliki sejarah dan akar feminis sendiri, meskipun kisah-kisah pendiriannya sangat mirip. Semua dari mereka berbagi fokus pada kebebasan pribadi dan kemauan radikal egaliter untuk menantang setiap bentuk hirarki. [14]

Ketiga, stereotip bahwa aktivis pembebasan perempuan "Lantang" dan "jelek" mengarahkan kita pada militansi gerakan pembebasan perempuan dan ekspektasi radikal, utopis, terkadang apokaliptik, harapan khusus dalam Kiri Baru, baik di Amerika Serikat serta di seluruh dunia: keyakinan bahwa segalanya bisa berubah, mungkin dalam semalam. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, revolusi

---

[14] Untuk analisis munculnya internasional feminisme pada tahun 1968, melihat Sara M. Evans, "Sons, Daughters, dan Patriarki: Gender dan tahun 1968 Generation," American Historical Review 114, tidak ada. 2 (April 2009): 331-47.

tampak mungkin, bahkan sudah dekat. Ini berarti bahwa orang-orang melemparkan seluruh hidup mereka ke dalam perjuangan, yakin bahwa itu bisa mengubah dunia hampir dalam semalam.

Radikalisme gerakan pembebasan perempuan (dibandingkan dengan gerakan liberal, yang saya tunjukkan dengan cepat juga memiliki beberapa akar yang dalam di Kiri Baru) adalah tantangan kulturalnya bukan pada hukum yang tidak adil tetapi pada definisi perempuan dan laki-laki, keseluruhannya sistem kemudian dipanggil "sex roles" atau "peran gender" oleh sosiolog. Pembebasan perempuan menghubungkan ketimpangan struktural dengan pengalaman pribadi yang dijalani; "The personal is political" menghapus batas antara publik dan pribadi. Tulisan-tulisan gerakan pembebasan perempuan, yang sering dikutip dan dihologologiskan, jelas merupakan fondasi dari segala yang terjadi kemudian.[15]

---

[15] Tidak ada catatan tentang Gelom-

Energi dan intensitas mereka dua hingga tiga tahun pertama itu tidak bisa dilebih-lebihkan dan sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain di kemudian hari, waktu-waktu yang lebih sinis. Argumen yang sengit karena resikonya juga tinggi. Di banyak tempat energi bergeser dengan sangat cepat dari penamaan masalah menjadi melakukan

---

bang Kedua yang dapat mengabaikan makalah dan buku-buku awal, yang banyak di antaranya dengan cepat diholOgologiskan. Beberapa buku yang diterbitkan pada tahun 1970 termasuk Robin Morgan, ed., Sisterhood Is Powerful: An Anthology of Writings from the Women's Liberation Movement (New York: Random House, 1970); Leslie Tanner, ed., Voices from Women's Liberation (New York: Signet, 1970); Cade Bambara, The Black Woman; Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution (New York: Bantam Books, 1970); Kate Millett, Sexual Politics (Garden City, NY: Doubleday, 1970); and Celestine Ware, Woman Power: The Movement for Women's Liberation (New York: Tower, 1970). Perhatikan bahwa tiga buku ini menyantumkan "Women's Liberation" dalam judul, dan dua (Cade Bambara dan Ware) yang ditulis atau diedit oleh perempuan kulit hitam.

sesuatu tentang hal itu: memulai jurnal, menulis buku, membuat pusat penitipan anak, membentuk tim bola basket dan kelas karate, mengorganisir pekerja administrasi, mengadakan demonstrasi, berdemonstrasi, mendramatisisasi dengan gerilya teater. Ada alasan bahwa Pemogokan Perempuan untuk Kesetaraan Agustus 1970 begitu besar dan label yang diambil media untuk apa yang diinginkan perempuan adalah "pembebasan perempuan," meskipun pemogokan pada awalnya disebut oleh NoW. Banyak anggota NoW telah tersulut oleh bahasa militan dan kehadiran publik dari gerakan pembebasan perempuan dan merangkul label itu. Di kota-kota di seluruh negeri, puluhan ribu menggunakan teatritakal gerilya lucu untuk menggarisbawahi kritik marah mereka terhadap subordinasi perempuan. Mereka dengan cepat mendapat perhatian dari para politisi yang segera jatuh hati untuk mencari tahu "apa yang sebenarnya diinginkan perempuan," memungkinkan runtuhnya perubahan hukum dari pengesahan kongres

dari ErA dan Title IX ke pendanaan publik untuk hotline korban perkosaan dan tempat penampungan untuk perempuan yang mengalami kekerasan.

Akhirnya, Kiri Baru, akar gerakan pembebasan perempuan telah dikaburkan oleh mitos bahwa mereka menolak Kiri Baru karena seksisme yang sangat keras dalam gerakan-gerakan itu. Mitos ini memungkinkan generasi berikutnya untuk merasa kasihan pada perempuan Kiri Baru, untuk menjauhkan diri dari pengalaman yang mereka anggap "berlebihan" dan "berkencan," untuk mengabaikan keprihatinan lain dari Kiri Baru menjadi tidak relevan.

Stereotip ini tumbuh dari pola seksisme yang tersebar luas dan konsisten yang melampaui Kiri Baru. Dokumen-dokumen pendiri dari setiap cabang feminisme akhir 1960-an yang lahir dari gerakan-gerakan radikal dan antikolonial, baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia, mengutip seksisme yang dialami perempuan dalam gerakan-gerakan itu sebagai apa yang memun-

culkan gerakan-gerakan feminis pada masa itu. Ya, perempuan marah, sering sangat marah, tetapi kemarahan mereka bukan karena gerakan-gerakan yang lebih buruk dari lingkungan lainnya. Dalam dunia di mana seksisme ekstrem, pada kenyataannya, adalah norma, banyak sisi hak-hak sipil dan gerakan mahasiswa sering jauh lebih baik, dan itu adalah ruang yang menghasilkan respons feminis.[16] Sebagai aktivis, perempuan telah mengembangkan alat-alat untuk membangun gerakan: memahami bagaimana kekuasaan beroperasi, kemampuan untuk memberi reputasi, menantang hierarki dari semua je-

---

[16] Dalam penelitian saya untuk 1980 buku saya Personal Politics: The Roots of Women's Liberation in the Civil Rights Movement and the New Left saya menemukan bahwa bagian-bagian dari gerakan yang memungkinkan reaksi feminis adalah mereka dengan peluang terbesar bagi perempuan untuk mengembangkan kepemimpinan dan gerakan-bangunan keterampilan. Di mana kepemimpinan yang paling dimonopoli oleh laki-laki, misalnya dalam gerakan rancangan perlawanan dan beberapa

nis, mengatur strategi, kepercayaan diri, dan keberanian. Gerakan kebebasan pada tahun 1960-an, seperti aboisi pada tahun 1830-an, adalah apa yang sebagian dari kita sebut "ruang bebas", lingkungan yang memungkinkan perasaan baru dengan memberikan para perempuan tidak hanya cita-cita egaliter tetapi juga keterampilan untuk menantang struktur dan sikap hierarkis.

Sementara seksisme ada dalam udara di mana-mana, ini adalah perempuan yang bisa mencium bau beracunnya, dan mereka memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk bertindak. Reaksi feminis mereka terhadap kolega dan kawan seksis — beraninya Anda memperlakukan kami seperti ini? —Membawa mereka ke arah yang baru dan memungkinkan mereka menyebutkan pengalaman hidup jutaan perempuan. Namun, bagaimana mereka melakukannya, sangat dibentuk oleh akar mereka di Kiri Baru.[17]

---

[17] Dalam penelitian saya untuk 1980

Di sinilah studi lokal dapat membantu kita mulai memahami apa yang bekerja dengan sangat baik dan bergulat dengan keterbatasan gerakan. Pencurahan ide-ide, organisasi, dan institusi baru ini berdampingan dengan dilema yang tidak pernah sepenuhnya diselesaikan: ras adalah masalah, pembagian yang dalam, dan kelas yang membentuk di mana dan bagaimana aktivis mengorganisir dan membangun institusi.[18] Upaya untuk menemukan "kebenaran" —atau garis yang

---

buku saya Personal Politics: The Roots of Women's Liberation in the Civil Rights Movement and the New Left saya menemukan bahwa bagian-bagian dari gerakan yang memungkinkan reaksi feminis adalah mereka dengan peluang terbesar bagi perempuan untuk mengembangkan kepemimpinan dan gerakan-bangunan keterampilan. Di mana kepemimpinan yang paling dimonopoli oleh laki-laki, misalnya dalam gerakan rancangan perlawanan dan beberapa

[18] Pada titik ini Anne Enke adalah analisis spasial dari aktivisme feminis di Chicago, Detroit, dan Minneapolis terutama mengungkapkan. Lihat Enke Finding The Movement

benar — di beberapa tempat mengarah ke semacam sektarianisme feminis ketika satu kelompok terpisah dari yang lain karena perbedaan ideologis; serangan terhadap para pemimpin menyebabkan banyak perintis yang hebat terbakar atau mengundurkan diri. [19]

Pembebasan perempuan menghilang dari lanskap, sebagian besar korban dari kesuksesannya sendiri, tetapi juga dari kelemahan internal dan reaksi besar yang diprovokasi. Harapan utopis untuk perubahan revolusioner tidak lagi dapat dipertahankan setelah pertengahan 1970-an, dan banyak orang yang kehabisan tenaga dalam upaya untuk sampai ke sana. Tetapi gerakan pembebasan perempuan memang mengubah dunia seperti yang kita tahu, dan kita tidak boleh lupa.

---

[19] Untuk pembahasan lebih lengkap dari masalah ini, lihat Evans, Tidal Wave

FEMINISME, KELAS, DAN ANARKISME

Deirdre Hogan [1]

Masyarakat kapitalis bergantung pada eksploitasi kelas. Meskipun tidak bergantung pada seksisme dan secara teori dapat mengakomodasi sebagian besar perlakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki. Ini jelas jika kita melihat apa yang telah dicapai perjuangan untuk pembebasan perempuan di banyak masyarakat di seluruh dunia selama 100 tahun terakhir,

---

[1] Awalnya diterbitkan dalam RAG no.2, Musim Gugur 2007

katakanlah, 100 tahun, di mana telah terjadi peningkatan radikal dalam situasi perempuan dan asumsi mendasar tentang peran apa yang alami dan benar bagi perempuan. Kapitalisme, pada saat itu, telah beradaptasi dengan peran perempuan yang berubah. dan status dalam masyarakat. "

Sangat umum akhir-akhir ini untuk mendengar kritik terhadap feminisme "arus utama" atau "kelas menengah" dari kaum anarkis atau orang lain tentang kaum revolusioner, dan bahkan kaum revolusioner yang tidak terlalu revolusioner. Khususnya, kaum anarkis seringkali cepat mengkritik analisis feminis mana pun yang tidak memiliki analisis kelas. Artikel ini berpendapat bahwa feminisme dalam dirinya sendiri layak diperjuangkan dan bahwa ketika tiba saatnya untuk mengakhiri seksisme, sebuah desakan untuk selalu menekankan kelas dapat berakhir hanya dengan mengalihkan perhatian dari fakta bahwa sebagai kaum anarkis kita perlu tidak

ambigu dalam hal mendukung feminisme. Alih-alih menjauhkan diri dari feminis lain atau selalu mencari untuk memenuhi syarat dukungan kita, penekanan kita harus bergeser ke mengembangkan dan mempromosikan merek kita sendiri feminisme anarkis.

HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT KELAS DAN KAPITALISME

Ciri yang menentukan dari masyarakat kapitalis adalah bahwa ia secara luas dibagi menjadi dua kelas fundamental: kelas kapitalis (borjuasi), yang terdiri dari pemilik bisnis besar, dan kelas pekerja (proletariat), yang terdiri lebih atau kurang dari orang lain - yang Sebagian besar orang yang bekerja dengan upah. Tentu saja ada banyak wilayah abu-abu dalam definisi masyarakat kelas ini, dan kelas pekerja itu sendiri tidak terdiri dari satu kelompok orang yang homogen, tetapi mencakup, misalnya, buruh tidak terampil serta sebagian besar dari apa yang

biasa disebut kelas menengah dan karenanya, bisa ada perbedaan yang sangat nyata dalam pendapatan dan peluang untuk berbagai sektor dari kelas pekerja yang didefinisikan secara luas ini

"Kelas menengah" adalah istilah yang bermasalah karena, meskipun sering digunakan, siapa sebenarnya merujuk jarang sangat jelas. Biasanya "kelas menengah" mengacu pada pekerja seperti profesional independen, pemilik usaha kecil dan manajemen menengah ke bawah. Namun, lapisan-lapisan menengah ini sebenarnya bukan kelas yang independen, karena mereka tidak independen terhadap proses eksploitasi dan akumulasi modal yang merupakan kapitalisme. Mereka umumnya berada di pinggiran salah satu dari dua kelas utama, kapitalis dan kelas pekerja.[1]

---

[2] Deskripsi kelas menengah ini dipinjam dari Wayne Price. Lihat "Why The Working Class?" di anarkismo.net http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=6488

Poin penting tentang memandang masyarakat sebagai terdiri dari dua kelas mendasar adalah pemahaman bahwa hubungan ekonomi antara dua kelas ini, para pemilik bisnis besar dan orang-orang yang bekerja untuk mereka, didasarkan pada eksploitasi dan oleh karenanya kedua kelas ini memilikinya kepentingan material yang secara fundamental bertentangan.

Kapitalisme dan bisnis pada dasarnya didorong oleh keuntungan. Pekerjaan yang dilakukan seorang karyawan dalam pekerjaannya menciptakan kekayaan. Sebagian dari kekayaan ini diberikan kepada karyawan dalam paket upah mereka, sisanya disimpan oleh bos, menambah keuntungannya (jika seorang karyawan tidak menguntungkan, mereka tidak akan dipekerjakan). Dengan cara ini, pemilik bisnis mengeksploitasi karyawan dan mengakumulasi modal. Kepentingan pemilik bisnis untuk memaksimalkan keuntungan dan untuk menekan biaya upah; demi kepentingan karyawan untuk

memaksimalkan gaji dan kondisi mereka. Konflik kepentingan dan eksploitasi satu kelas orang oleh kelas minoritas lainnya, melekat pada masyarakat kapitalis. Kaum anarkis pada akhirnya bertujuan untuk menghapuskan sistem kelas kapitalis dan menciptakan masyarakat tanpa kelas.

HUBUNGAN ANTARA SEKSISME DAN KAPITALISME

Seksisme adalah sumber ketidakadilan yang berbeda dari jenis eksploitasi kelas yang disebutkan di atas dalam beberapa cara berbeda. Sebagian besar perempuan hidup dan bekerja dengan pria untuk setidaknya beberapa kehidupan mereka; mereka memiliki hubungan dekat dengan pria seperti ayah, putra, saudara laki-laki, kekasih, pasangan, suami atau teman. Perempuan dan laki-laki tidak memiliki kepentingan yang bertentangan secara inheren ; kami tidak ingin menghapus jenis kelamin tetapi sebaliknya menghapuskan hierarki kekuasaan yang ada

antara jenis kelamin dan untuk menciptakan masyarakat di mana perempuan dan laki-laki dapat hidup secara bebas dan bersama-sama.

Masyarakat kapitalis tergantung pada eksploitasi kelas. Meskipun tidak tergantungtentang seksisme dan secara teori dapat mengakomodasi sebagian besar perlakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki. Ini jelas jika kita melihat apa yang telah dicapai oleh perjuangan untuk pembebasan perempuan di banyak masyarakat di seluruh dunia selama 100 tahun terakhir, di mana telah terjadi peningkatan radikal dalam situasi perempuan dan asumsi mendasar tentang peran apa yang wajar. dan tepat untuk perempuan. Kapitalisme, sementara itu, telah beradaptasi dengan perubahan peran dan status perempuan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, berakhirnya seksisme tidak selalu mengarah pada berakhirnya kapitalisme. Demikian juga, seksisme dapat berlanjut bahkan setelah kapitalisme dan masyarakat kelas telah dihapuskan. Seksisme

mungkin merupakan bentuk penindasan paling awal yang pernah ada, seksisme bukan hanya pra-tanggal kapitalisme; ada bukti bahwa seksisme juga ada sebelum bentuk masyarakat kelas sebelumnya.[2] Ketika masyarakat telah mengembangkan sifat tepat penindasan perempuan, bentuk tertentu yang diambilnya, telah berubah. Di bawah kapitalisme, penindasan terhadap perempuan memiliki karakter tersendiri di mana kapitalisme telah mengambil keuntungan dari penindasan historis perempuan untuk memaksimalkan keuntungan.

Tetapi seberapa realistiskah akhir penindasan perempuan di bawah kapitalisme? Ada banyak cara di mana perempuan ditekan sebagai jenis kelamin dalam masyarakat saat ini - secara ekonomi, ideologis, fisik, dan sebagainya - dan kemungkinan bahwa melanjutkan perjuangan feminis akan

---

[3] Misalnya lihat artikel Toward an Anthropology of Women, yang diedit oleh Rayna R. Reiter.

OSIRIS

mengarah pada perbaikan lebih lanjut dalam kondisi perempuan. Namun, meskipun dimungkinkan untuk membayangkan banyak aspek seksisme yang terkikis seiring dengan perjuangan, ada beberapa fitur kapitalisme yang membuat kesetaraan ekonomi penuh antara perempuan dan laki-laki di bawah kapitalisme sangat tidak mungkin. Ini karena kapitalisme didasarkan pada kebutuhan untuk memaksimalkan keuntungan dan dalam sistem seperti itu perempuan berada pada posisi yang tidak menguntungkan.

Dalam masyarakat kapitalis, kemampuan untuk melahirkan adalah kewajiban. Peran biologis perempuan berarti bahwa (jika mereka memiliki anak) mereka harus mengambil setidaknya beberapa waktu libur dari pekerjaan yang dibayar. Peran biologis mereka juga membuat mereka pada akhirnya bertanggung jawab atas anak yang mereka kandung. Karena itu, cuti hamil dibayar, tunjangan orang tua tunggal, cuti orang tua, cuti untuk merawat anak-anak yang sakit, fasilitas penitipan anak gratis dan lain-lain

dll. Akan selalu relevan bagi perempuan. Karena alasan ini perempuan secara ekonomi lebih rentan daripada laki-laki di bawah kapitalisme: serangan terhadap keuntungan seperti fasilitas penitipan anak, tunjangan orang tua tunggal dan sebagainya akan selalu mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional lebih daripada laki-laki. Namun tanpa kesetaraan ekonomi penuh sulit untuk mengakhiri hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki dan ideologi terkait seksisme. Jadi, Meskipun kita dapat mengatakan bahwa kapitalisme dapat mengakomodasi kesetaraan perempuan dengan laki-laki, kenyataannya adalah bahwa realisasi penuh dari kesetaraan ini sangat tidak mungkin dicapai di bawah kapitalisme. Ini semata-mata karena ada hukuman ekonomi yang dikaitkan dengan biologi perempuan yang membuat masyarakat kapitalis yang digerakkan oleh laba secara inheren menjadi bias terhadap perempuan.

PERJUANGAN UNTUK EMANSIPASI PEREMPUAN DALAM GERAKAN KELAS PEKERJA

Salah satu contoh terbaik tentang bagaimana perjuangan untuk perubahan dapat membawa perubahan nyata dan abadi dalam masyarakat adalah peningkatan besar dalam status, hak dan kualitas hidup perempuan yang telah dicapai oleh perjuangan untuk pembebasan perempuan di banyak negara di dunia. Tanpa perjuangan ini (yang akan saya sebut feminisme meskipun tidak semua yang berjuang melawan subordinasi perempuan akan diidentifikasi sebagai feminis), perempuan jelas tidak akan membuat keuntungan besar yang telah kami buat.

Secara historis, perjuangan untuk emansipasi perempuan terlihat jelas dalam gerakan anarkis dan sosialis lainnya. Namun, secara keseluruhan gerakan ini cenderung memiliki hubungan yang agak ambigu dengan pembebasan perempuan dan perjuangan feminis yang lebih luas.

Meskipun sentral bagi anarkisme selalu

menjadi penekanan pada penghapusan semua hierarki kekuasaan, anarkisme berakar pada perjuangan kelas, dalam perjuangan untuk menggulingkan kapitalisme, dengan tujuannya adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas. Karena penindasan perempuan tidak begitu erat terkait dengan kapitalisme sebagai perjuangan kelas, pembebasan perempuan secara historis telah dilihat, dan sebagian besar terus dilihat, sebagai tujuan sekunder untuk penciptaan masyarakat tanpa kelas, tidak sepenting dan sepenting seperti perjuangan kelas.

Tetapi bagi siapa feminisme itu tidak penting? Tentu saja bagi sebagian besar perempuan dalam gerakan sosialis, anggapan bahwa transformasi mendalam dalam hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki adalah bagian dari sosialisme adalah vital. Namun, cenderung ada lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang aktif dalam lingkaran sosialis dan laki-laki memainkan peran dominan. Tuntutan perempuan terpinggirkan karena keutamaan

kelas dan juga karena sementara isu-isu yang memengaruhi pekerja laki-laki juga mempengaruhi perempuan yang bekerja dengan cara yang sama, hal yang sama tidak berlaku untuk masalah-masalah khusus penindasan perempuan sebagai jenis kelamin. Kesetaraan sosial dan ekonomi perempuan kadang-kadang terlihat bertentangan dengan kepentingan material dan kenyamanan laki-laki. Kesetaraan perempuan menuntut perubahan besar dalam pembagian kerja baik di rumah maupun di tempat kerja serta perubahan dalam seluruh sistem sosial otoritas laki-laki.

Perempuan cenderung membuat hubungan antara emansipasi pribadi dan politik, berharap bahwa sosialisme akan membuat perempuan dan laki-laki baru dengan mendemokratisasi semua aspek hubungan manusia. Namun mereka merasa sangat sulit, misalnya, untuk meyakinkan rekan-rekan mereka bahwa pembagian kerja yang tidak merata di dalam rumah adalah masalah politik yang penting. Dalam

kata-kata Hannah Mitchell, aktif sebagai sosialis dan feminis sekitar awal abad ke-20 di Inggris, tentang perubahan ganda yang bekerja baik di luar maupun di dalam rumah:

> " Bahkan liburan hari Minggu saya telah hilang, saya segera menemukan banyak pembicaraan sosialis tentang kebebasan hanya berbicara dan para pemuda sosialis ini mengharapkan makan malam hari Minggu dan teh besar dengan kue-kue buatan rumah, daging dan pai pot persis seperti rekan-rekan reaksioner mereka. "[3]

Perempuan-perempuan anarkis di Spanyol pada saat revolusi sosial pada tahun 1936 memiliki keluhan serupa yang menemukan bahwa kesetaraan perempuan-laki-laki tidak terbawa dengan baik ke hubungan pribadi yang intim. Martha Ackelsberg mencatat dalam bukunya Free Women of Spain bahwa

---

[4] Kutipan Hannah Mitchell diambil dari "Women in Movement" oleh Sheila Rowbotham.

meskipun kesetaraan untuk perempuan dan laki-laki diadopsi secara resmi oleh gerakan anarkis Spanyol pada awal tahun 1872:

> "Hampir semua informan saya mengeluh bahwa tidak peduli seberapa militan bahkan anarkis yang paling berkomitmen berada di jalanan, mereka berharap menjadi 'tuan' di rumah mereka - sebuah keluhan bergema di banyak artikel yang ditulis di koran dan majalah gerakan selama periode ini. "

Seksisme juga terjadi di ruang publik, di mana, misalnya, perempuan militan kadang-kadang menemukan bahwa mereka tidak diperlakukan dengan serius atau tidak dihormati oleh rekan-rekan pria mereka. Perempuan juga menghadapi masalah dalam perjuangan mereka untuk kesetaraan dalam gerakan serikat pekerja pada abad ke-19 dan ke-20 di mana situasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan yang dibayar adalah masalah yang canggung.

Laki-laki di serikat pekerja berpendapat bahwa perempuan menurunkan upah pekerja yang terorganisir dan beberapa percaya solusinya adalah dengan mengeluarkan perempuan sepenuhnya dari perdagangan dan menaikkan upah laki-laki sehingga laki-laki dapat mendukung keluarga mereka. Pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, seorang penjahit merangkum efek dari tenaga kerja perempuan sebagai berikut:

> “Ketika saya pertama kali mulai bekerja di cabang [pembuatan rompi] ini, hanya ada sedikit perempuan yang bekerja di cabang ini. Beberapa mantel pinggang putih diberikan kepada mereka di bawah gagasan bahwa perempuan akan membuat mereka lebih bersih daripada laki-laki ... Tetapi karena peningkatan sistem engah dan berkeringat, tuan dan sweater telah mencari di mana-mana untuk tangan seperti melakukan pekerjaan di bawah yang biasa yang Oleh karena itu, istri dibuat untuk bersaing dengan suami,

> dan anak perempuan dengan istri ... Jika laki-laki itu tidak akan mengurangi harga tenaga kerjanya menjadi milik perempuan, mengapa ia harus tetap menganggur ".[4]

Kebijakan mengecualikan perempuan dari serikat pekerja tertentu sering ditentukan oleh kompetisi yang menekan upah daripada ideologi seksis meskipun ideologi juga berperan. Dalam industri tembakau pada awal abad ke-20 di Tampa di Amerika Serikat, misalnya, serikat anarko-sindikalis, La Resistencia, yang sebagian besar terdiri dari para emigran Kuba, berupaya mengorganisir semua pekerja di seluruh kota. Lebih dari seperempat keanggotaan mereka terdiri dari penari telanjang perempuan. Serikat sindikalis ini dikecam sebagai tidak jantan dan tidak Amerika oleh serikat buruh lain, Serikat Industri Cerutu yang mengejar

---

[5] kutipan diambil dari "Women and the Politics of Class" oleh Johanna Brenner.

OSIRIS

strategi eksklusif dan "dengan sangat enggan mengorganisir pekerja perempuan ke dalam bagian terpisah dan sekunder dari serikat pekerja".[5]

KEKUATAN PENDORONG PEMBEBASAN PEREMPUAN ADALAH FEMINISME

Secara umum didokumentasikan dengan baik bahwa perjuangan untuk emansipasi perempuan tidak selalu didukung dan bahwa secara historis perempuan telah menghadapi seksisme dalam organisasi perjuangan kelas. Keuntungan tak terbantahkan dalam kebebasan perempuan yang telah terjadi adalah berkat para perempuan dan laki-laki, baik di dalam organisasi perjuangan kelas maupun di luar, yang menantang seksisme dan berjuang untuk perbaikan kondisi perempuan. Itu adalah gerakan feminisdalam semua ragamnya (kelas menengah, kelas

[6] Ibid, hlm 93

pekerja, sosialis, anarkis ...) yang telah memimpin jalan dalam pembebasan perempuan dan bukan gerakan yang berfokus pada perjuangan kelas. Saya menekankan pokoknya karena meskipun hari ini gerakan anarkis secara keseluruhan mendukung penghentian penindasan terhadap perempuan, masih ada ketidakpercayaan terhadap feminisme, dengan kaum anarkis dan sosialis lain kadang-kadang menjauhkan diri dari feminisme karena sering tidak memiliki analisis kelas. Namun feminisme inilah yang harus kita syukuri atas hasil nyata yang telah dicapai perempuan.

SEBERAPA RELEVAN KELAS DALAM HAL SEKSISME?

Apa pendekatan umum untuk feminisme oleh anarkis perjuangan kelas saat ini? Pada ujung ekstrem dari reaksi terhadap feminisme adalah sudut pandang kelas-reduksionis lengkap: Hanya kelas yang penting. Pandangan dogmatis ini cenderung melihat feminisme

sebagai memecah belah [pasti seksisme lebih memecah belah daripada feminisme?] Dan pengalih perhatian dari perjuangan kelas dan berpendapat bahwa seksisme apa pun yang ada akan menghilang secara otomatis dengan berakhirnya kapitalisme dan masyarakat kelas.

Namun, pendekatan anarkis yang lebih umum untuk feminisme adalah penerimaan bahwa seksisme memang ada, tidak akan secara otomatis menghilang dengan berakhirnya kapitalisme dan perlu diperangi di sini dan saat ini. Namun demikian, seperti yang disebutkan sebelumnya, kaum anarkis seringkali bersusah payah menjauhkan diri dari feminisme "arus utama" karena kurangnya analisis kelas. Sebaliknya, ditekankan bahwa pengalaman seksisme dibedakan berdasarkan kelas dan oleh karena itu penindasan perempuan adalah masalah kelas. Memang benar bahwa kekayaan mengurangi dampak seksisme sampai taraf tertentu: Lebih sulit, misalnya, untuk mendapatkan aborsi jika Anda tidak perlu

khawatir tentang mengumpulkan uang untuk perjalanan ke luar negeri; juga, masalah siapa yang mengerjakan sebagian besar pekerjaan rumah dan pengasuhan anak menjadi kurang penting jika Anda mampu membayar orang lain untuk membantu.

Namun, dengan terus-menerus menekankan bahwa pengalaman seksisme dibedakan berdasarkan kelas, kaum anarkis tampaknya dapat mengabaikan atau mengabaikan hal yang juga benar: pengalaman kelas dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Masalahnya, ketidakadilan, seksisme adalah bahwa ada hubungan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki di dalam kelas pekerja dan bahkan di seluruh masyarakat. Perempuan selalu dirugikan oleh pria dari kelasnya masing-masing.

Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, seksisme memengaruhi perempuan di semua kelas; namun analisis feminis yang tidak menekankan kelas sering menjadi sasaran kritik. Tetapi apakah kelas relevan dengan semua aspek seksisme? Bagaimana

kelas relevan dengan kekerasan seksual, misalnya? Kelas tentu tidak selalu merupakan poin terpenting dalam kasus apa pun. Kadang-kadang ada desakan pada analisis kelas untuk setiap posisi feminis seolah-olah ini diperlukan untuk memberikan kredibilitas feminisme, untuk memvalidasi itu sebagai perjuangan yang layak untuk anarkis perjuangan kelas. Tapi sikap ini meleset dari poin utama yang, tentu saja, bahwa kita menentang seksisme, apa pun kedoknya, siapa pun yang memengaruhinya?

Jika seseorang dipukuli sampai mati dalam serangan rasis, apakah kita perlu mengetahui kelas korban sebelum mengungkapkan kemarahan? Apakah kita tidak peduli tentang rasisme jika ternyata korban adalah anggota kelas penguasa yang dibayar? Demikian pula, jika seseorang didiskriminasi dalam pekerjaan dengan alasan ras, jenis kelamin atau seksualitas, apakah orang itu adalah seorang pembersih atau profesor universitas, tentu dalam kedua kasus itu salah dan itu salah karena alasan yang sama? Jelaslah,

pembebasan perempuan dalam haknya sendiri layak diperjuangkan karena, secara umum, penindasan dan ketidakadilan layak diperjuangkan, terlepas dari kelas kaum tertindas.

PEREMPUAN DAN PRIA DI DUNIA BERSATU MELAWAN SEKSISME?

Mengingat bahwa satu hal yang sama-sama dimiliki perempuan di berbagai kelas dan budaya adalah penindasan mereka, sampai taraf tertentu, sebagai jenis kelamin dapatkah kita menyerukan perempuan (dan pria) dunia untuk bersatu melawan seksisme? Atau adakah kepentingan kelas yang bertentangan yang akan membuat strategi seperti itu sia-sia?

Konflik kepentingan tentu saja dapat muncul antara kelas pekerja dan perempuan kelas menengah atau kelas penguasa. Sebagai contoh, di Perancis pada konferensi feminis tahun 1900 para delegasi berpisah tentang masalah upah minimum untuk pembantu

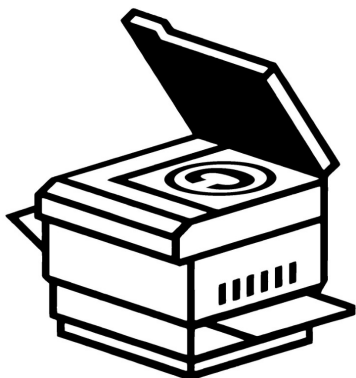
rumah tangga, yang akan melukai kantong mereka yang mampu membayar pelayan. Hari ini, panggilan untuk cuti ayah berbayar atau fasilitas penitipan anak gratis akan menghadapi tentangan dari pemilik bisnis yang tidak ingin melihat untung dipotong. Feminisme tidak selalu baik untuk menghasilkan laba jangka pendek. Perjuangan untuk kesetaraan ekonomi dengan laki-laki dalam masyarakat kapitalis akan selalu melibatkan perjuangan berkelanjutan dan berkelanjutan untuk konsesi - pada dasarnya perjuangan kelas.

Dengan demikian, kepentingan kelas yang berbeda kadang-kadang dapat menimbulkan hambatan bagi kesatuan feminis pada tingkat praktis. Namun, jauh lebih penting bagi kaum anarkis untuk menekankan hubungan dengan gerakan feminis yang lebih luas daripada menekankan perbedaan. Bagaimanapun, kelas yang berkuasa berada dalam minoritas dan sebagian besar perempuan di masyarakat berbagi minat yang sama dalam mendapatkan kesetaraan

ekonomi dengan laki-laki. Selain itu, banyak masalah feminis tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan berbasis kelas seperti itu tetapi menyangkut semua perempuan pada tingkat yang berbeda-beda. Akhirnya, ketika menyangkut hak-hak reproduksi, misalnya, kaum anarkis di Irlandia telah dan terus terlibat dalam kelompok-kelompok pro-pilihan bersama partai-partai kapitalis tanpa mengkompromikan politik kita karena, ketika datang untuk memerangi seksisme yang menyangkal perempuan mengendalikan tubuh mereka sendiri, ini adalah taktik terbaik.

REFORMASI, BUKAN REFORMISME

Ada dua pendekatan yang dapat kita ambil untuk feminisme: kita dapat menjauhkan diri dari feminis lain dengan berfokus pada kritik feminisme reformis atau kita dapat sepenuhnya mendukung perjuangan untuk reformasi feminis sementara sambil

mengatakan kita menginginkan lebih banyak !! Ini penting terutama jika kita ingin membuat anarkisme lebih menarik bagi perempuan (jajak pendapat Irish Times baru-baru ini menunjukkan bahwa feminisme penting bagi lebih dari 50% perempuan Irlandia). Dalam visi anarkis-komunis tentang masyarakat masa depan dengan prinsipnya, untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhan, dari masing-masing sesuai dengan kemampuan, tidak ada bias institusional terhadap perempuan karena ada dalam kapitalisme. Serta manfaat bagi perempuan dan laki-laki, anarkisme memiliki banyak hal untuk ditawarkan pada perempuan khususnya, dalam hal kebebasan seksual, ekonomi dan pribadi yang lebih dalam dan menawarkan lebih dari kesetaraan genting yang dapat dicapai di bawah kapitalisme.

Semua buku terbitan Pustaka Osiris adalah bebas hak cipta dan bisa kamu sebarkan gratis seperti udara. Tapi jika kamu ingin mendukung kerja-kerja yang kami lakukan, silahkan membeli buku fisik kami di toko-toko buku kesayanganmu.